

經部

欽定四庫全書

經部

讀禮通考卷六十八

詳校官監察御史臣劉湄

給事中臣温常綬覆勘

總校官總修臣王燕緒

校對官庶吉士臣李鎔

謄錄監生臣蘇鳳池

讀禮通考卷六十八　刑部尚書徐乾學撰

喪儀節三十一

國恤三

漢大喪儀

後漢書禮儀志不豫太醫令丞將醫入就進所宜藥嘗藥監近臣中常侍小黄門皆先嘗藥過量十二公卿朝臣問起居無間太尉告請南郊司徒司空告請宗廟告

五嶽四瀆羣祀並禱求福疾病公卿復如禮登遐皇后詔三公典喪事百官皆衣白單衣白幘不冠閉城門宮門近臣中黃門持兵虎賁羽林郎中署皆嚴肅衛宮府各警北軍五校繞宮屯兵黃門令尚書御史謁者晝夜行陳三公啟手足色膚如禮皇后皇太子皇子哭踊如禮沐浴如禮守宮令兼東園匠將女執事黃綿緹繒金縷玉柙如故事飯含珠玉如禮禮稽命徵曰天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠含以珠卿大夫士飯以珠含以貝槃冰如禮周禮凌人天子喪供夷槃冰鄭玄曰夷之言尸也實

冰於槃中置之尸牀之下所以寒尸也漢禮器制度大槃廣八尺長一丈二尺深三尺漆赤中百官哭臨殿下是日夜下竹使符告郡國二千石諸侯王應劭曰凡與郡國守相竹使符皆以竹箭五枚長五寸鐫刻篆書第一至第五張晏曰符以代古之珪璋從簡易也此下大喪符亦猶斯比竹使符到皆伏哭盡哀漢舊制發兵皆以銅虎符其餘徵調竹使而已符第合會為大信見杜詩傳小斂如禮東園匠考工令奏東園祕器表裏洞赤虡文畫日月鳥龜龍虎連壁偃月牙檜梓宮如故事大斂于兩楹之間五官左右虎賁羽林五將各將所部執虎賁戟屯殿端門陛左右廂中黃門持兵

陛殿上夜漏羣臣入晝漏上水大鴻臚設九賔隨立殿下謁者引諸侯王立殿下西面北上宗室諸侯四姓小侯在後西面北上治禮引三公就位殿下北面特進次中二千石列侯次二千石六百石博士在後羣臣陪位者皆重行西上位定大鴻臚言具謁者以聞皇后東向貴人公主宗室婦女以次立後皇太子皇子在東西向皇子少退在南北面皆伏哭大鴻臚傳哭羣臣皆哭三公升自阼階安梓宫内珪璋諸物近臣佐如故事嗣子

哭踊如禮（周禮駔珪璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂尸鄭司農曰駔外有捷盧也謂珪璋璧琮琥璜皆為開渠為眉瑑沙除以斂尸令汁得流去也鄭玄曰以斂尸者以大斂焉加之也渠眉玉飾之溝瑑也以組穿聯六玉溝瑑之中以斂尸珪在左璋在首琥在右璜在足璧在背琮在腹蓋取象方明神之也疏璧琮者通於天地）東園匠武士下釘衽截去牙（喪大記曰君蓋用漆三衽三束鄭玄注曰衽小要）太常上太牢奠太官食監中黃門尚食次奠執事者如禮太常大鴻臚傳哭如儀三公奏尚書顧命太子即日即天子位于柩前請太子即皇帝位皇后為皇太后奏可羣臣皆出吉服入會如儀太尉升自阼階當柩

御座北面稽首讀策畢以傳國玉璽綬東面跪授皇太子即皇帝位中黄門掌兵以玉具隨侯珠斬蛇寳劒授太尉告令羣臣羣臣皆伏稱萬歲或大赦天下遣使者詔開城門宫門罷屯衛兵羣臣百官罷入成喪服如禮兵官戎文帝遺詔無布車及兵器應劭曰不施輕車介士三公太常如禮故事百官五日一會臨故吏二千石刺史在京都郡國上計掾史皆五日一會天下吏民發喪臨三日文帝遺詔先葬二日皆旦晡臨既葬釋服無禁嫁娶祠祀文帝遺詔文有飲酒食肉自當

給喪事服臨者皆無踐踐徒跣也佐吏以下布衣冠幘絰帶無過三寸臨庭中文帝遺詔武吏布幘大冠大司農出見錢穀給六丈布直以葬大紅十五日小紅十四日纖七日釋服應劭曰紅者中祥大祥以紅為領緣纖禫也凡三十六日而釋部刺史二千石列侯在國者及關內侯宗室長吏及因郵奉奏諸侯王遣大夫一人奉奏弔臣請驛馬露布奏可以木為重高九尺廣容八歷裹以葦席巾門喪帳皆以簟車皆去輔輜疏布惡輪走卒皆布褠幘太僕四輪輈為賓車大練為屋幕中黃

門虎賁各二十人執紼司空擇土造穿太史卜日謁者二人中謁者僕射中謁者副將作油緹帳以覆坑方石治黃腸題湊便房如禮漢舊儀略載前漢諸帝壽陵曰天子即位明年將作大匠營陵地用地七頃方中用地一頃深十三丈堂壇高三丈墳高十二丈武帝墳高二十丈明中高一丈七尺四周二丈內梓棺柏黃腸題湊以次百官藏畢其設四通羨門容大車六馬皆藏之內方外陟車石外方立先閉劒戶戶設夜龍莫邪劒伏弩設伏火已營陵餘地為西園后陵餘地為婕妤以下次賜親屬功臣漢書音義曰題頭也湊以頭向內所以為固也便房藏中便坐也皇覽曰漢家之葬方中百步已穿築為方城其中開四門四通足放六馬然後錯渾雜物扞漆繒綺金寶米穀及埋車馬虎豹禽獸發近郡卒徒置將軍尉候以後宮貴幸者

皆守園陵元帝葬乃不用車馬禽獸等物大駕太僕御方相氏黃金四目蒙熊皮玄衣朱裳執戈揚盾立乘四馬先驅周禮曰方相氏大喪先柩及墓入壙以戈擊四隅敺方良鄭玄曰方相放想也可畏怖之貌壙穿地中也方良罔兩也天子之椁柏黃腸為裏表以石焉國語曰木石之怪夔罔兩旂之制長三仞十有二游曳地畫日月升龍書旐曰天子之柩謁者二人立乘六馬為次大駕甘泉鹵簿金根容車蘭臺法駕喪服大行載飾如金根車皇帝從送如禮太常上啟奠夜漏二十刻太尉冠長冠衣齋衣乘高車詣殿止車門外使者到南向立

太尉進伏拜受詔太尉詣南郊未盡九刻大鴻臚設九賓隨立羣臣入位太尉行禮執事皆冠長冠衣齋衣太祝令跪讀謚策太尉再拜稽首治禮告事畢太尉奉謚策還詣殿端門太常上祖奠中黄門尚衣奉衣登容根車東園武士載大行司徒却行道立車前治禮引太尉入就位大行車西少南東面奉策太史令奉哀策立後太常跪曰進皇帝進太尉讀謚策藏金匱皇帝次科藏于廟太史奉哀策葦篋詣陵太尉旋復公位再拜立哭

太常跪曰哭大鴻臚傳哭十五舉音止哭太常行遣奠皆如禮請哭止哭如儀晝漏上水請發司徒河南尹先引車轉太常跪曰請拜送載車著白系參繆紼長三十丈大七寸為輓六行行五十人公卿以下子弟凡三百人皆素幘委貌冠衣素裳校尉三人皆赤幘不冠絳科單衣持幢幡候司馬丞為行首皆銜枚羽林孤兒巴渝櫂歌者六十人為六列鐸司馬八人執鐸先大鴻臚設九賓隨立陵南羨門道東北面諸侯王公特進道西北

面東上中二千石二千石列侯直九賓東北面西上皇帝白布幕素裏夾羡道東西向如禮容車幄坐羡道西南向車當坐南向中黃門尚衣奉衣就幄坐車少前太祝進醴獻如禮司徒跪曰大駕請舍太史令自車南北面讀哀策掌故在後已哀哭太常跪曰哭大鴻臚傳哭如儀司徒跪曰請就下位東園武士奉下車司徒跪曰請就下房都導東園武士奉車入房司徒太史令奉謚哀策晉時有人嵩高山下得竹簡一枚上有兩行科斗書之臺中外傳以相示莫有知者司空張華以問

博士東晳晳曰此明帝顯節陵中策也檢校果然是知策用此書也東園武士執事下明器禮記曰明器神明之也孔子謂為明器知喪道矣備物而不可用也鄭玄注既夕曰陳明器以西行南端為上筲八盛容三升鄭玄注既夕曰筲畚種類也其容蓋與簋同黍一稷一麥一粱一稻一麻一菽一小豆一甕三容三升醯一醢一屑一鄭玄注既夕曰屑薑桂之屑黍飴載以木桁覆以疏布甒二容三升醴一酒一載以木桁覆以功布瓦鐙一彤矢四軒輖中亦短衛彤矢四骨鏃短衛既夕曰翭矢一乘骨鏃短衛鄭玄注曰翭猶候也候物而射之矢也四矢曰乘骨鏃短衛示不用也生時翭矢金鏃凡為矢五分笴長而羽其一通俗文曰細

毛翭也彤弓一匜八牟八鄭玄注既夕曰牟堿湯漿豆八籩八形方酒壺八槃匜一具鄭玄注既夕曰槃匜盥器也杖几各一盖一鐘十六無虡鎛四無虡爾雅曰大鐘謂之鏞郭璞注曰書曰笙鏞以間亦名鎛磬十六無虡禮記曰有鐘磬而無簨虡鄭玄曰不懸之也壎一簫四笙一箎一柷一雅一瑟六琴一竽一筑一坎侯一禮記曰琴瑟張而不平竽笙備而不和干戈各一笮一甲一胄一既夕謂之役器鄭玄曰笮矢箙輓車九乘芻靈三十六匹鄭玄注禮記曰芻靈束茅為人馬謂之芻靈神之類瓦竈二瓦釜二瓦甑一瓦鼎十二容五升匏勺一容一升瓦案九瓦大杯

十六容三升瓦小杯二十容二升瓦飯槃十瓦酒罇二
容五升匏勺二容一升祭服衣送皆畢東園匠曰可哭
在房中者皆哭太常大鴻臚請哭止如儀司徒曰百官
事畢臣請罷從入房者皆再拜出就位太常導皇帝就
贈位司徒跪曰請進贈侍中奉持鴻洞贈玉珪長尺四
寸薦以紫巾廣袤各三寸緹裏赤纁周緣贈幣玄三纁
二各長尺二寸廣充幅皇帝進跪臨羨道房戶西向手
下贈投鴻洞中三東園匠奉封入藏房中太常跪曰皇

帝敬再拜請哭大鴻臚傳哭如儀太常跪曰贈事畢皇帝促就位續漢書曰明帝崩司徒鮑昱典喪事葬日三公入安梓宫還至羡道半逢上欲下昱前叩頭言禮天子鴻洞以贈所以重郊廟也陛下柰何冒危險不以義割哀上即還容根車游載容衣司徒至便殿並騶騎皆從容車玉帳下司徒跪曰請就幄導登尚衣奉衣以次奉器衣物藏於便殿太祝進醴獻几下用漏十刻禮畢司空將校復土皇帝皇后以下皆去麤服服大紅還宫反廬立主如禮桑木主尺二寸不書謚虞禮畢祔於廟如禮先大駕日游冠衣于諸

宮諸殿羣臣皆吉服從會如儀皇帝近臣喪服如禮醳
大紅服小紅十一升都布練冠醳小紅服纖醳纖服留
黃冠常冠近臣及二千石以下皆服留黃冠百官衣皂
每變服從哭諸陵會如儀祭以特牲不進毛血首司徒
光禄勲備三爵如禮
漢舊儀高皇帝崩三日小斂室中牖下作栗木主長
八寸前方後圓圍一尺置牖中望外内張緜絮以障
外以皓木大如指長三尺四枚纒以皓皮四方置牖

中主居其中央七日大斂棺以黍飯羊舌祭之牖中己葬收主為木函藏廟太室中西墻壁埳中去地六尺一寸當祠則設座於埳中下祠之出主置簏蓋上立之牖中高皇帝主長九寸上林給栗木長安祠廟作神主東園祕棺則梓棺素木長丈三尺崇廣四尺高皇帝崩含以珠纏以緹繒十二重以玉為襦如鎧狀連縫之以黃金為縷腰以下玉為札長尺二寸半為柙下至足亦縫以黃金為縷請諸衣衾斂之凡乘

輿衣服已御輙藏之崩皆以斂

光武紀中元二年二月戊戌帝崩于南宫前殿

趙憙傳帝崩憙爲太尉受遺詔典喪禮時藩王皆在京師自王莽篡亂舊典不存皇太子與東海王等雜止同席憙乃正色扶下諸王以明尊卑顯宗崩憙復典喪事再奉大行禮事脩舉

順帝紀永平十八年八月壬子帝崩遺詔無起寢廟藏主于光烈皇后更衣别室

沖帝紀帝崩太后以揚徐盜賊强盛恐驚擾致亂欲須所徵諸侯王到乃發喪李固對曰帝雖年幼猶天下之父今日崩亡人神感動豈有臣子反共掩匿乎昔秦皇亡于沙丘胡亥趙高隱而不發卒害扶蘇以亡國近北鄉侯甍閻后兄弟及江京等亦共掩蔽遂有孫程手刃之事此天下大忌不可之甚也太后從之

趙典傳典為廚亭侯帝崩時禁藩國諸侯不得奔弔典猶慨然解印綬符策付縣而馳到京師州郡及大鴻臚

並執處其罪公卿百寮嘉典之儀表請以租自贖詔書許之

宋書後漢世諸帝不豫並告泰山弘農廬江常山頴川南陽河東東郡廣陵太守禱祠五嶽四瀆遣司徒分詣郊廟社稷

魏晉六朝大喪儀

通典魏武王以禮送終之制襲稱之數繁而無益俗又過之先自制送終衣服四篋題識其上春秋冬夏曰有

不諱隨時以斂金珥珠玉銅鐵之物一不得送

文帝黃初三年作終制見山陵篇帝崩國内服三日

四年制曰飯含無以珠玉無施珠襦玉柙昔季孫以璵

璠斂孔丘譬之暴骸中原

景初中明帝崩于建始殿殯于九龍殿三國志明帝紀景初三年帝崩于嘉福殿魏書殯于九龍殿此云崩于建始殿似誤尚書訪曰當以明皇帝謚告

四祖祝文於高皇稱玄孫之子云何王肅曰禮稱曾孫

某謂國家也荀爽鄭玄說皆云天子諸侯事曾祖以上

皆稱曾孫又訪案漢既葬容衣還儒者以為宜如文皇
帝故事以存時所服王肅曰禮雖無容衣之制今須容
衣還而後虞祭宜依尸服卒者上服之制生時褻服可
隨所存至於制度則不如禮孔子曰祭之以禮亦謂此
也諸侯之上服則令服也天子不為命服然亦所以命
服之上也案漢氏西京故事月游衣冠則容衣也言冠
以正服不以褻衣也尚書又訪容衣還羣臣故當在帳
中當填衛見王肅曰禮不墓祭而漢時正月上陵神座

在西序東向百辟計吏前告郡之穀價人之疾苦欲先帝魂靈聞知時祭筵以為禮有煩而不可去事亡如存況今無填衛之禁而合於如事存之意可見於門内拜訖入帳臨乃除服

晉書武帝紀太熙元年帝崩于含章殿

通典晉尚書問今大行崩含章殿安梓宫宜在何殿博士卞榷楊雍議曰臣子尊其君父必居之以正所以盡孝敬之心今太極殿古之路寢梓宫宜在太極殿依周

人殯于西階又問既殯之後別奠下室之饌朝夕轉易諸所應設祭朔望牲用宜所施行案禮具答榷雍議案禮天子日食少牢月朔太牢喪禮下室之饌如他日宜隨御膳朝夕所常用也朔望則奠用太牢備物又問案景帝故事施倚廬于九龍殿上東廂今御倚廬為當在太極殿不諸王廬復應何所榷琳議尚書顧命成王崩康王居于翼室先儒云翼室於路寢今宜于太極殿上諸王宜各於其所居為廬朝夕則就位哭臨

晉書禮志魏氏故事國有大喪羣臣凶服以帛為綬囊以布為劒衣新禮以傳稱去喪無所不佩明在喪則無佩也更制齊斬之喪不佩劒綬摯虞以為周禮虎賁氏士大夫之職也皆以兵守王宫國有喪故則衰葛執戈楯守門葬則從車而哭又成王崩太保命諸大夫以干戈内外警設明喪故之際蓋重宿衛之防去喪無所不佩謂服飾之事不謂防禦之用宜定新禮布衣劒如舊其餘如新制詔從之

漢魏故事將葬設吉凶鹵簿皆有鼓吹新禮以禮無吉駕導從之文臣子不宜釋其衰麻以服玄黄除吉駕鹵簿又凶事無樂遏密八音除凶服之鼓吹挚虞以為葬有祥車曠左則今之容車也既葬日中反虞逆神而還春秋傳鄭大夫公孫蠆卒天子追賜大路使以行士喪禮喪有槀乘車以載生之服此皆不惟載柩兼有吉駕之明文也既設吉駕則宜有導從以象平生之容明不致死之義臣子衰服不得為身而釋以為君父則無不

可顧命之篇足以明之宜定新禮設吉服導從如舊其凶服鼓吹宜除詔從之

南齊書建武二年正月有司以世祖文皇帝今二年正月二十四日再忌日二十九日大祥三月二十九日祥禫至尊及羣臣泄哀之儀應定凖下二學八座丞郎博士陶韶以為名立義生自古之制文帝正號祖宗式序昭穆祥忌禫日皇帝宜服祭服出太極泄哀百僚亦祭服陪位太常丞李撝議曰尋尊號既追重服宜正但已

從權制故苴杖悉說至於鑽燧既同天地亦變容得無
感乎且晉景獻皇后崩羣臣備小君之服追尊之后無
違后典追尊之帝固宜同帝禮矣雖臣子一例而禮隨
時異至尊龍飛中興事非嗣武理無深衣之變但王者
體國亦應弔服出正殿舉哀百寮致慟一如常儀給事
中領國子助教謝墨濟議夫喪禮一制限節兩分虞祔
追亡之情小祥抑存之禮斯蓋至愛可申極痛宜屈爾
文皇帝雖君德早凝民化未洽追崇尊極實緣於性今

言臣則無實論已則事虛聖上御寓更奉天眷祇禮七廟非從三后周忌祥禫無所依設太學博士崔偃同陶韶議太常沈洪淡同李攜議國子博士劉謇等同謝墨濟議祠部郎何佟之議曰春秋之吉臣子繼君親雖恩義有殊而其禮則一所以敦資敬之情篤方喪之義主上雖仰嗣高皇嘗經北面世祖方今聖歷御宇垂訓無窮在三之恩理不容替竊謂世祖祥忌至尊宜弔服升殿羣臣同致哀感事畢百官詣宣德宮拜表仍致哀陵園

以引追遠之慕尚書令王晏等十九人同佟之議詔可

通典陳永定三年七月武帝崩新除尚書左丞庾持稱

晉宋以來皇帝大行儀注未祖一日告南郊太廟奉策

奉謚梓宫将登轀輬侍中版奏已稱某謚皇帝令遣奠

出於階下方以此時乃讀哀策而前代策文猶稱大行

皇帝請明加詳正國子博士領步兵校尉知禮儀沈文

阿等謂應劭風俗通前帝謚未定臣子稱大行以别嗣

主近檢梁儀自梓宫将登轀輬版奏皆稱某謚皇帝登

輼輬伏尋今祖祭已奉哀謚哀策旣在庭遣祭不應猶稱大行且哀策篆書藏于玄宮謂宜依梁儀稱謚以傳無窮詔可

唐大喪儀

通典唐元陵儀注將復於太極殿內高品五人皆常服以大行皇帝袞冕服左荷之升自前東霤當屋履危北面西上三呼而止以衣投於前承之以篋自阼階入以覆大行皇帝之上復者徹殿西北扉降自後西霤其復

衣不以襲斂浴則去之既復乃設御牀於殿内楹間去
脚舒單簟置枕遷大行皇帝於牀南首以衣覆體去死
衣楔齒用角柶綴足以燕几校在南其殿内東西哭位
嗣皇帝以下舒草薦焉奠用酒脯醢器用吉器如常儀
其告喪之禮使至所在集州縣官及僧道將吏百姓等
於州府門外並素服各以其方向京師重行序立百姓
在左僧道在右男子居前婦人居後立訖使者立於官
長之左告云上天降禍大行皇帝今月某日奄棄萬國

刺史以下撫膺哭踊盡哀止哭使者又告云大行皇帝有遺詔遂宣訖刺史以下又哭十五舉聲使者又告皇帝伏準遺詔以今月某日即位刺史以下再拜稱萬歲者三百姓及州縣佐史朝夕巷哭各十五舉聲三日釋服節度觀察團練使刺史並斬衰絰杖諸文武官吏服斬衰無絰杖大小祥釋服並準遺詔其有敕書使者宣告如常禮

右復遷尸告喪

將沐浴內有司為坄于殿西廊下累塊為竈東面以俟煮沐浴新盆盤瓶鬲皆濯之陳於西階下掘埳於西階之西陳明衣裳於其側帛巾一方尺八寸沐巾二浴巾四皆用帛練櫛及浴衣各實於篋將沐浴內掌事者奉米潘及湯各盛以甕弁沐盤升自西階授沐者以入嗣皇帝妃公主等悉出帷外嗣皇帝以下在殿東楹間北面西上內命婦以下在殿西間北面東上俱立哭既沐而櫛將浴內執事者六人抗衾御者四人浴拭以巾挋

用浴衣設牀於大行東衽下莞席上簟浴者舉大行易牀設枕理其鬚髮斷爪盛於小囊大斂即內於棺中也著明衣裳以方巾覆面以大斂之衾覆之內外入就位哭

右沐浴

內有司奉盤水升堂嗣皇帝出盥手於帷外洗玉若貝實笄執以入西面坐發巾徹枕奠玉貝於中之右大臣一人親納粱飯次含玉既含訖嗣皇帝復位執服者陳

襲衣十二稱實以箱篚承以席法巾加面衣訖設充耳著握手及手衣納舄乃襲既襲覆以大斂之衾乃開帷內外俱入復位哭

右含襲

將小斂內外各隨職備辦尚食先具太牢之饌厥明而小斂於斂前三刻侍中版奏請中嚴御府令設小斂牀於大行西南首枕席備焉加以幄帷周以素帷主衣先率所司陳小斂之衣十九稱及絞衾於殿中間之東席

上南領西上小斂前二刻開宫殿諸門諸衛各勒所部仗衛如常式設百官位次及二王後三恪等位又設内外命婦等拜哭位小斂前一刻侍中奏外辦禮儀使引嗣皇帝及皇子等扶引各即位從臨者哭内謁者引諸王等進就位百官亦入就位執禮者稱哭在位者皆哭侍御小臣升殿先布衣於絞上乃遷於衣上舉衾而斂以次加衣十九稱畢乃結絞而衾焉近侍扶嗣皇帝哭進跪馮大行興哭踊無數扶引還次

右小斂

尚食奉饌入列于殿東太常博士引司徒省饌省訖奉饌升設於大行東齋郎取爵於篚受酒爵跪奠興嗣皇帝以下哭踊如初諸行事者應退者降退奉禮郎稱止謁者引諸王還內省禮使奏嗣皇帝哭止近侍扶引退便次內外侍臨者代哭不絕聲百官退位如常式

右小斂奠

其日大斂前三刻侍中版奏請中嚴內外皆哭御府先

設大斂牀於大行皇帝西南首枕席幃帳如初所司先陳大斂之衣百二十稱及絞紟衾并六玉於殿兩楹之東席上南領西上衣必朝祭及五時正服前二刻開宮殿諸門諸衛各勒所部陳設如常儀設皇帝位於殿東間西向前一刻引諸王以下就位皇弟於皇帝位東稍北西向南上皇子於皇弟之東亦南上皇叔在皇帝位北稍西南向西上皇叔祖次皇叔之東皇從父兄弟在皇子北稍東南上諸公主長公主大長公主以下並於

西間北牖下西上通事舍人引百僚並入依班序立侍中版奏外辦內高品扶皇帝就位立定典儀曰再拜禮儀使奏請再拜皇帝哭踊再拜在位者皆哭踊再拜十五舉聲禮儀使奏請止哭內外皆止哭內高品扶皇帝就次諸王公主以下百寮各就次中宮內官掌事者皆盥訖升斂如小斂次加衣畢乃以組連珪璋璧琮琥璜六玉而加焉所司以梓宮龍輴綍等入陳於殿西階下至時司空引梓宮升自西階置於大行皇帝西南首加

七星版於梓宮內其合施於版下者並先置之乃加席褥於版上以黄帛裏施仰覺畫日月星辰龍龜之屬施於蓋陳衣及六玉斂訖中宫掌事者奉大行皇帝即梓宫內所由先以白素版書應入梓宮內一物以上稱名進入梓宮然後加蓋事畢覆以夷衾

右大斂

皇帝至位哭內外皆就位哭太祝酌酒進授皇帝執爵進奠於饌前少退禮儀使奏請止哭內外皆止哭太祝

跪讀祝文曰維某年月日哀子嗣皇帝臣某敢昭告于
考大行皇帝日月過速奄及大斂攀號擗踴五內屠裂
謹以一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴
齊尚饗（其後祝文大約準此）讀訖皇帝再拜哭踴在位者皆再拜哭
踊十五舉聲禮儀使奏止哭左右高品扶皇帝還次諸
王公主以下各還次百寮序出

右大斂奠

大斂訖所司設太常畫日月十有二旂杠九仞旂委地

大斂之後分置殿庭之兩階又設銘旌以絳廣充幅長二丈九尺題曰某尊號皇帝之柩立於殿下

右設銘旌

設重於殿庭近西南其制先刋鑿木長丈二尺横者半之取沐之米為粥盛以八鬲冪以疏布懸於重内横木上以葦席北向屈兩端交於上綴以竹篾

右懸重

既大斂内所由執龍輴左右綍引梓宫就西間將監引

所由升柏墼等升自西階所由設熬黍稷盛以八筐加魚腊等於龍輴側南北各一筐東西各三筐設訖於西面累之先以繡黼覆梓宮又張帟三重更以柏木方尺長六尺題湊為四阿屋以白泥四面塗之櫕事訖所司設靈幄於櫕宮東東向施几案服御如常儀侍臣捧衮裳冠絰杖盛以箱就次進皇帝服訖諸王公主以下及百寮亦各服其服光禄卿率齋郎奉饌入禮儀使引升陳設訖禮儀使就位奉引皇帝至位哭内外皆就位哭

右殯

既定陵地擇地使就其所卜筮之將卜使者吉服掌事者先設使以下次於陵地東南使者至陵地待於次太常卿涖卜服祭服祝及卜師筮師凡行事者皆吉服掌事者布筮席於玄宮位南北向西上贊者引涖卜者及太祝立於筮席西南東向南上卜師立於太祝南東面北上贊者引使者詣卜筮席南十五步許當玄宮位北向立贊者立於使者之左少南俱北向立定贊者少進

東面稱事具退復位涖卜者進立於使者東北西面卜
師抱龜筮師開櫝出策兼執之執櫝以擊策進立於涖
卜者前東面南上涖卜者命曰維某年月朔日子哀子
嗣皇帝某謹遣某官某乙奉為考大行皇帝度茲陵兆
無有後艱卜師筮師俱曰諾遂述命於右旋就席北坐
命龜曰假爾泰龜有常命筮曰假爾泰筮有常遂卜筮
訖興各以龜筮東面占曰從還本位贊者進使者之左
東面稱禮畢贊者遂引使者退立於東南隅西面若不

從又擇地卜筮如初儀

右將葬筮宅

啓前十日皇帝不坐以過山陵前啓一日門下省奏其日其時啓太極殿欑宮啓日之晨奉禮郎設御位於太極殿之東閤當帷門西向諸王位在後以南為上典儀設鄭公介公皇親諸親文武九品以上及前資常參官都督刺史版位於太極殿中庭又設蕃客酋長位於承天門外之西僧道位於承天門外之東並以北為上左

右金吾與諸軍計會量抽隊仗隨便設禁其日質明皇帝服初喪經杖入就位晨哭諸王具衰經去杖就位哭鄭公介公皇親諸親等及文武九品以上各服初喪服去杖入就位哭大長公主長公主公主郡縣主等亦衰服入就内位哭中宫皆布巾喪服侍衛晨哭並再拜退位通事舍人引蕃客酋長及僧道分立於承天門外之位啟前二刻内所由設奠席及香燭於帷門之外奉禮郎設罍洗於東階下西南北面罍水在洗東篚在洗西

南肆設太尉版位於東南西向設司空位於太尉位之南少退禮生一人執拂梓宫之中陪其後設禮儀使位於太尉之北少退禮官等陪後設監察使位於禮儀使之下光禄卿具太牢之饌俟於東階下又於饌上設罇坫位於奠席東南北向加酌冪禮儀使立於罇坫東御史立於罇坫西太祝奉禮郎立於罇坫南為位禮官在禮儀使後啟前一刻侍中版奏外辦禮官賛執事官入就階下位禮儀使等横行以西為上再拜訖升就位禮

官省饌訖賛光禄卿引饌升自東階列帷門外席上近侍引皇帝具衰絰入就位哭踊禮儀使前進跪奏請再拜皇帝再拜諸王妃主等並各就位晨哭禮生引太尉通事舍人分引羣官各入就位禮官賛太尉再拜又一人賛羣官再拜哭十五舉聲禮官各賛止哭禮生引太尉詣罍洗盥手洗爵升自東階詣罇坫所太祝舉冪酌醴齊以授太尉禮儀使跪奏請皇帝止哭奉皇帝之杖前進中官承傳止哭殿内皆止哭太尉以醴齊於皇帝

之左跪進醴齊皇帝受醴齊跪奠於饌前俛伏興少退
立太祝持版進北面跪讀祝文訖奠版俛伏興退復位
皇帝再拜哭踊殿内及庭中文武九品以上皇帝諸親
等皆哭十五舉聲止禮儀使跪奏獻畢請皇帝退復位
禮官引太尉及禮儀使降復階下位所由徹饌執事官
序降訖皇帝退就次禮生引司空執巾升自東階於櫕
宫南北向立司空跪啟曰謹以吉辰啟櫕塗告訖太尉
哭羣官皆哭通事舍人分引羣官序出掌事者升徹櫕

塗徹訖司空以巾拂拭梓宫覆以夷衾綃幕内所由周
迴設帷及施常食之奠如常儀訖禮儀使升就舊位禮
官賠後皇帝衰絰就位哭通事舍人分引羣官入就位
皇帝稽顙禮儀使請再拜皇帝哭盡哀禮儀使跪奏請
止哭降出羣官再拜哭十五舉聲訖又序出太極門外
北向重行立班奉慰如常儀退

右啟殯

前二日所司設文武羣官次於太極門外東西廊下又

設帳殿於庭帳內設吉幄幄內設神座南向又設龍輴素幄於殿庭吉幄之右前一日午正後一刻除殿上葦障及階下凶庭并板城少府所由移旐附於重北未正後一刻典儀設羣官夜哭板位如晨夕哭儀又設挽歌席位於嘉德門內設挽郎挽士席位於嘉德門外並左右序設北向相對設鼓吹嚴警位於承天門外晝漏未盡三刻有司設庭燎終夜通事舍人分引羣官就版位立定禮官贊哭哭畢退就次挽歌作盡二點止嚴警次

發盡五點止二更羣官哭及挽歌鼓吹嚴警如上儀其三更四更五更並準此其一日前二刻奉禮郎設御座所由設奠席奉禮設罍洗及禮儀使太尉版位於東階下光祿卿具太牢饌並如啟奠之儀前一刻侍中進奏外辦禮官省饌光祿卿引饌禮生引太尉禮儀使等横陳再拜訖升殿通事舍人分引羣官入就位亦如啟奠之儀禮儀使跪奏請皇帝止哭奉奠皇帝去杖前進中官承傳止哭殿内止哭太尉以醴齊於皇帝之左跪進

皇帝受醴齊跪奠於饌前俛伏興少退立太祝持祝版進北面跪讀祝文訖奠版俛伏興退復位皇帝再拜哭踊殿內及庭中文武官九品以上皇帝諸親等皆哭十五舉聲止禮儀使跪奏獻畢請皇帝退復位禮官引太尉降復階下位所由徹饌執事官序降內所由徹殿上帷帳唯南北施素帷於舊帳坐所以為障蔽前設常食少府監進輴車於西階下禮儀使跪奏皇帝奉辭龍輴奏訖降出近侍扶皇帝就龍輴前哭踊盡哀乃復位執

事者以纛旐及重先導禮官一人朝服贊尚輦奉御帥腰輿繖扇至神座前侍奉如常儀內侍捧几置輿上繖扇侍奉至殿庭帳殿下神座前跪置座上內謁者帥中官設香案於座前繖扇侍奉如儀禮官一人引符寶郎一人主寶二人以赤黃褥案進取謚寶又禮生二人亦以赤黃褥案進取謚冊禮官授之並隨禮官先詣冊車安置其舊寶冊準次取置於車侍中當龍輴南跪奏請龍輴降殿太常卿帥執翣者升以翣障梓宮中官高品

等侍奉其側司徒帥挽士升奉引龍輴降殿禮儀使引近臣及宗子三等以上親進捧梓宫少府將作所由舁挽士奉梓宫登于龍車上遂詣帳殿下素幄皇帝哭從諸王等陪從公主内官等周以行帷皆哭踊而從羣官立哭於庭中位以俟祖奠

右遷柩

祖前一刻奉禮郎設御位於龍輴幄之東南西向所由設奠席於龍輴幄前奉禮郎設罇坫於帳幄東南又設

太尉位於罇坫東南西向禮儀使在其下監察御史次之又設罍洗篚於太尉位西南北向光祿卿帥齋郎捧饌俟於横階之次北面西上禮官進省饌訖禮生贊光祿卿捧俎進跪奠於席上諸齋郎捧饌隨列於席上禮生引禮儀使及太尉就位禮官贊哭又一人贊羣官哭又各贊止哭禮儀使導皇帝立於龍輴之東南西向禮生引太尉詣罍洗盥手洗爵執詣罇坫所太祝舉冪酌醴齊以授太尉禮儀使跪奏請皇帝止哭奉奠皇帝去

杖前進中宫承傳止哭諸王妃主等皆止哭太尉以醴齊於皇帝之左跪進皇帝受醴齊跪奠於饌前俛伏興少退立太祝持祝版進北面跪讀文訖奠版俛伏興退復位皇帝哭踊再拜諸王妃主及羣官在位者皆哭再拜皇帝哭十五舉音訖禮儀使跪奏請復位俛伏興皇帝退復龍輴後位禮官各賛羣官止哭通事舍人分引出就承天門外位以俟光禄卿帥齋郎徹饌以出禮官一人朝服賛尚輦奉御帥所由以腰輿繖扇詣神座前

各以序立內謁者中官舁香出內侍捧几置輿上內所由舉繖扇侍奉以出中官帥其屬舁衣箱以從遂詣玉輅禮官於輅後立贊登車內所由進輿當輅後繖扇分蔽左右內謁者帥香案進於輅前內侍奉几登輅其腰輿亦進居輅前中官以衣箱授尚衣奉御置玉輅及副車內侍並乘馬從輅於是侍中進龍輴南跪奏稱請龍輴進發俛伏興退司徒帥挽士奉引次出執事者以太常先建之於車纛次之公主內官以下應合乘車者並

先升車以俟扈從

右祖奠

前三日所司設皇帝奉辭次於承天門外之左西向其日金吾仗衛如常儀鹵簿使先進玉輅於承天門外東偏稍南輿輦鼓吹吉駕鹵簿並序列於玉輅前又進轀輬車當承天門中稍南凶儀明器序列於轀輬車前奠前一刻奉禮郎布文武羣官位於承天門外異位重行如太極庭中儀光禄卿具遣奠之饌以俟執事官位並

先俟於門外之東龍輴至承天門外禮官贊止哭侍中進龍輴前跪奏稱請升轀輬車俛伏興司徒帥舁梓宮官及所由奉梓宮升轀輬車所司設奠席於轀輬車東西向奉禮郎設罇坫於席東南設罍洗又於其南設太尉版位於東西向禮官進省饌訖禮生贊光禄卿捧俎進跪奠於席上諸齋郎捧俎隨列於席上禮生引太尉就位禮官贊哭在位者皆哭又贊止哭在位者皆止哭禮生引太尉詣罍洗盥手洗爵詣罇坫所太祝舉冪酌

醴齊禮儀使就次奏請皇帝出就次皇帝出次立於奠東西向太祝以醴齊授太尉訖禮儀使奏請皇帝去杖前進中官承傳止哭諸王妃主等皆止哭太尉以醴齊於皇帝之左跪進皇帝受醴齊跪奠於饌前俛伏興少退立太祝持版進西北向跪讀祝文訖奠版俛伏興退復位皇帝哭踊禮儀使贊皇帝再拜諸王妃主及在位羣官等皆哭禮儀使跪奏請皇帝少退近侍扶皇帝少退於位少府監設讀哀冊褥於奠東禮官引冊案進舉

冊官舉冊進至褥東西面以冊東向禮官賛太尉及羣官止哭中官承傳諸王妃主皆止哭禮官引中書令進跪讀冊訖俛伏興退復位舉冊者以授祕書監以授符寶郎皇帝哭踊禮儀使奏請皇帝再拜太尉羣官諸王妃主皆哭再拜少府徹褥光祿徹饌訖禮儀使跪奏稱轀輬車將發皇帝前哭盡哀禮儀使稱請再拜奉辭俛伏興皇帝稽顙哭踊再拜轀輬車發禮儀使跪奏請皇帝還宫俛伏興近侍扶引皇帝入次太尉以下於次南

横行進名再拜奉辭訖各就本職如諸王有故不赴山陵者俟皇帝奉辭入次後諸王進至輼輬之左以南為上哭盡哀再拜辭妃主内官不去者於輼輬車後帷中哭再拜辭訖禮生贊侍中於輼輬車前跪請進發訖俛伏興

右遣奠

山陵日依時刻吉凶二儀備列訖尚輦師腰輿繖扇入詣神座前内侍捧几内謁者捧香爐各置輿上中官師

其屬舁衣箱以出神輿至玉輅後內常侍捧几置輅中
輿等退就列中官以衣箱傳授尚衣奉御置於玉輅及
副車中神𩥇動警蹕如常千牛將軍夾輅而趨至侍臣
上馬所禮生贊侍臣上馬侍臣上馬訖夾侍於前禮生
在供奉官內諸侍衛之官各督其屬左右翊神𩥇動鹵
簿官以黃麾麾之鼓吹振作警蹕如常當陵門以赤麾
麾之鼓吹不作侍臣下馬步導於前神𩥇至吉帷宮迴
車南向尚輦帥腰輿繖扇至輅後內常侍奉几置輿上

繖扇侍奉至帳殿下内侍捧几置座上内謁者捧香爐置座前輿等退就列玉輅及鹵簿侍衛之官傳列於帷宮門外吉駕引禮官贊侍中進轀輬車靈駕前奏請靈駕發引俛伏興退司馬執鐸挽郎執紼挽歌振作及挽以進内外哭從以赴山陵靈駕至陵門西凶帷帳殿下迴駕南向公主及内官以下並降車障以行帷哭於凶帳殿之西東向北上羣官皇親哭者序立於帷門外東西相向北上哭十五舉音止各退就次前三刻奉禮郎

於隧道東南量遠近設皇親諸親奉辭位又於其南設應從文武官五品以下奉辭位又於其南設六品以下奉辭位每等異位重行西面北上設奉禮郎位於其北禮生二人立於其南差退内謁者於隧道西南稍北帷内設公主王妃及内官以下奉辭位東向北上前一刻所司設奠席於輼輬車前設罍洗篚於東南罍在洗西篚在洗東於是羣官列位序立光祿卿帥其屬以饌奠於席上禮官引太尉詣罍洗盥手洗爵詣罇拈所太祝

酌醴齊訖太尉跪奠於饌前俛伏興太祝持版進太尉之左跪讀文訖奠版俛伏興太尉再拜在位者皆再拜發引至南神門將作監進龍輴於靈駕之後禮官贊侍中進轀輬靈駕前跪奏稱請降靈駕御龍輴俛伏興退舁梓宮所由乃奉遷梓宮至龍輴舁梓宮官左右捧從司空以巾拭梓宮并拂夷衾少府屬紼於龍輴禮官贊侍中進龍輴前跪奏稱請引龍輴即玄宮俛伏興退挽郎執紼奉引龍輴左迴北首禮官贊司徒前導白幰弩

素信幡大旐及翣皆依次而引近伏近侍夾進如禮官導通事舍人引太尉先導於龍輴之左主節官師持節者脫節在太尉之前差退代哭者及挽歌皆序立門外之西重行東向押官排比以俟皇親諸親羣官等哭從公主王妃及内官等障以行帷龍輴至羨道停於帷下南首以俟時妃主内官以下於羨道西南帷内就位東向哭通事舍人分引羣官皇親諸親各就奉辭位所由各贊哭在位者皆哭其吉凶簿侍奉官少前序立於門

外之東西向北上哭皆三十舉音止再拜奉辭至時内官以下吉服奉遷梓宮入自羨道奉接安於御榻褥上北首覆以御衾龍輴退出其押吉㐫簿官並服白布巾衫就哭將掩玄宮並依前服吉服初梓宮降自羨道奉禮郎設太尉進寶冊贈玉幣位於羨道東南西向設禮儀使奉寶冊玉幣位於太尉南又設祕書監位於其南禮官導通事舍人引太尉以下俱吉公服各就位又導持節者服節衣引太尉之前禮部侍郎奉寶綬案謚冊

案哀册案每案四人對舉用九品以上清資官舁立於太尉之西南少府監奉贈玉置於匣帥其屬捧立於禮部侍郎之西太府卿奉幣玄三纁二置於篚帥其屬捧立少府監之西俱北面各立於寶册玉幣之後案玄衣纁裳周制也當時所服改以為幣服近代及今則皆不用淵儒執古儀注復存斯未達禮從宜及隨時之義也立定禮官導通事舍人引禮部侍郎取寶綬於案進授太尉又禮生一人引祕書監取諡册哀册進授禮儀使其册如重則判官助舉又引少府監取玉於匣弁薦巾又引太府卿取幣進授

禮儀使以幣承巾玉禮部侍郎以下並退龍輴既出禮儀官分贊太尉禮儀使奉寶冊玉幣並降自羨道至玄宮太尉奉寶綬入跪奠於寶帳内神座之西俛伏興禮儀使以謚冊跪奠於寶綬之西又以哀冊跪奠於謚冊之西又奉玉幣跪奠於神座之東並退出復位禮生引將作監少府監入陳明器白幰䡖素信幡翣等分樹倚於牆大施置於户内其䟦竿燒之自餘明器各以次逐便陳之使有行列陳布訖幷内官以下並出羨道就位所由贊内外哭羣官皇親

諸親幷吉儀侍奉官皆哭三十舉音再拜又再拜奉辭

訖引退以出中宫贇公主王妃並退出周以行帷至門

乘車以㲀從禮生導主節官師持節者引太尉及司空

山陵使將作監御史一人監鎖閉玄宫司空復土九鍤

所司帥作工繢以終事其先除服者並改服凶儀鹵簿解嚴退散

轀輬車龍輴之屬於栢城内庚地焚之其通人臣用者

則不焚

右葬儀

將啟太祝捧主匱置於座啟匱於前捧出神主置於座上東向諸侍奉官各退就位與徹等亦退通事舍人引羣官俱退於太極殿門外就次以俟虞祭所由陳仗衞如式典儀設太尉司徒宗正卿禮儀使及諸行事官位於東階之東設太祝等位於公卿之前少南如不親行事中書門下奏差攝又少南設典儀位俱西向典儀帥禮生二人先就次立禮生乃引太尉司徒以下祭服立於左延明門外之南北向西上光祿卿帥其屬捧饌立於太尉司徒之

東太祝師齋郎奉祝版立於饌東立定禮生迺引太尉司徒以下入就位通事舍人分引羣官皇親諸親皆素服各入就位侍中版奏中嚴皇帝素服就次（諸王升獻位如不獲親奠即太尉行事如常）光祿卿帥其屬捧饌入俟於東階之前太祝師齋郎捧祝版立於其南光祿卿帥其屬升設醴醆酒鐏於帷門外前楹中間之東北向西上設篚於鐏西實觶一杓一皆有冪設罍洗篚於東階之東北向罍水在洗東篚在洗西南肆實爵二巾一有冪執罍洗者立

於其後侍中版奏外辦近侍扶引皇帝再拜通事舍人分賛羣官在内外位者哭拜禮生引禮儀使省饌訖升就禮官升位後光禄卿帥進饌奉饌司徒捧俎光禄卿引饌及諸執事官並升自東階設於帷東門外席上訖降復位太祝捧祝版升立於罇所執罇篚者各立於罇篚之後禮儀使導皇帝於饌東西面禮儀使跪奏請皇帝止哭奉奠承傳内外皆止哭太祝以觶酌醴齊於皇帝之左跪進皇帝受醴齊跪奠於饌前俛伏興太祝持

版進神座之南北面跪讀祝文訖奠版俛伏興禮儀使導皇帝復位跪奏請再拜皇帝哭再拜禮生引太尉亞獻終獻訖降復位如常儀通事舍人分賛内外哭再拜禮儀使又跪奏請再拜俛伏興皇帝哭再拜奉禮郎傳賛内外再拜禮儀使跪奏禮畢俛伏興近侍扶皇帝還閤羣官等俱退太祝乃跪寘神主遂閉帷門降出内侍之屬及行事者皆出祝版焚於左延明門外百寮乃於太極門外奉慰如常儀每虞日朝哭禮皆準此如不親行事則宗正卿亞獻光祿卿終獻

右虞祭

祔廟前二日告遷其禮如常告之儀宗正起科申牒所由祝文出秘書省所由先備腰輿等舁舁入帝以三衛充后以中官充告訖太祝先遷代祖神主奉遷於西夾室焰中鏁閉如式次腰輿遷第三室神主二主各一腰輿凡主出則帝主先出其入室則后主先入入第二室宮闈令捧后主先置於焰室太祝奉帝主復置于焰室俱東向次遷第四室入第三室次遷第五室入第四室次遷第六室入第五室次遷第七室入第六室室有二后昭成於前肅明

於後次遷第八室入第七室次遷第九室入第八室皆如上儀入廟室皆鏁閉訖次所司移幄帳等物依次各遷入本室訖其九室應用幄帳香案斧扆席褥等所司先造其日陳設於室中其代祖室舊帳幄等物並移於西夾室中虛設鏁閉如式將遷代宗睿文孝武皇帝所司先擇日奏定散下所由各供其職應用法駕鹵簿黃麾大仗前一日陳設及太廟四門量設方色兵仗如上儀將作監先清掃諸廟内外京兆府脩路從承天門向南

至太府寺南街向東入太廟三門又向南又向東至廟南門宗正具祔饗料差三公及應行事官齋戒如常饗儀具祝文具祔享意出秘書省又申太極殿告靈座料如前式具祝文出秘書省太樂令設登歌於太廟殿上並如常式尚舍於廟南門道西設神主幄座東向幄內設牀席褥黼扆香案如式內中尚先造栗木主并匱及趺其制度並如常儀祔前一日盛以籍覆以帕置於腰輿詣廟南門幄帳中太祝捧置於座上迺下簾帷內侍省量差中官侍衛禮儀

使奏請差題神主官即以饗前一日尚舍具香湯幷題神主幄褥内中尚具浴神主盆幷白羅巾光漆筆墨等詣於幄帳中禮儀使與題神主官等其日質明詣幄下太祝以香湯浴栗主拭以羅巾題栗主官盥洗捧栗主就褥題云代宗睿文孝武皇帝神主墨書訖以光漆重摸之遂捧授太祝受詣帳座置于匱中所侍衛如式前一日尚舍與西内使計會鴻臚除太極殿上白幕並以吉幕代之殿中省除板城太僕進玉輅於承天門外當

中南向及諸輦輅羽儀仗衛繖扇陳設於玉輅前左右金吾引駕所由陳布如式太常奏前一日之夕嚴警於承天門外之南皇城留守奏祔饗日質明開朱雀門大內留守與內檢校使奏開太極殿門嘉德門承天門衛尉於太極殿門外廊下量設文武百官次又於太廟南門外量設百官次於道東如在太極殿庭儀先奏靈座祔之日質明宗正卿帥執饌齋郎光禄卿帥大官良醖實罇俎籩豆并應行事官皆祭服序列於左延明門以

俟至祭時應行事官詣太極殿東階下西向序立典儀
於太極殿庭布文武官皇親諸親位如常儀俟祭官欲
升殿行事時通事舍人引文武百寮等常服入就位禮
生贊衆官再拜在位者皆再拜尚輦帥腰輿香案繖扇
入詣殿庭階下分東西立侍從官攝侍中中書令以下
並列位於左右序立太僕進玉輅於嘉德門外當中南
向禮生引祭官等行告禮如常儀告訖宗正卿光禄卿
帥齋郎長祠徹饌禮官引侍中升尚輦帥腰輿升詣帳

座前其繖扇侍臣等夾於階間侍中進跪於幄前西向奏請降座升輿祔廟内侍奉几置輿上太祝匱神主捧置輿上几後扶侍降自西階繖扇侍臣夾引以出自太極殿門中門出在位文武百官及皇親諸親等便從神輿而出至嘉德門分左右序立神輿至玉輅後侍中跪奏請降輿升輅内侍捧几置輅中太祝奉匱升輅其太祝便侍奉於輅中千牛将軍夾輅而趨出承天門五十步侍中進當輅前跪奏請敕侍臣上馬侍臣等皆上馬鼓吹振作

其文武百官等候玉輅出承天門各逐便路先赴太廟南門次以俟神輿函簿至廟門西三門鼓吹止分左右以俟饗訖退其儀仗等並於廟南門分左右列位俟饗禮畢退玉輅既發赴廟尚舍收折殿上帷幄及板城等應合收者與檢校使計會處置西宫内人衆蒙其日並焚之其日太廟祔饗應緣齋官陳設鐏彜酒醴㸃爵省牲告潔進署祝版陳設樂器並如東饗常儀玉輅將至廟西門尚舍奉御設奉謁褥位於廟庭横階南當中北向奉禮郎於

廟南門外稍南設文武百官及皇親諸親位如太極殿庭之儀又於廟庭横階南設文武百官及皇親諸親位亦準此其六品以下非常叅官並列位於廟南門外通事舍人引文武百官及皇親諸親等常服就南門外位禮生引應饗官俱祭服立於廟東門外北向西上位立又禮生引禮儀使御史以下執事官等先入當中階北向立於褥位之南禮生賛再拜禮儀使御史以下皆再拜訖引自東階升各就位次引司空入就位再拜行埽除訖降復位禮官與

太祝自西第一室開陷室捧神主匱置於幄中近東啟匱出神主捧置於座几後趺上次宮闈令入室捧后主匱置於幄中近西啟匱出后主置於座几後趺上自第一室至第八室皆如上儀訖並齋郎室長各於本室依儀出入須知次序太祝退立於罇坫所宮闈令退就階下執事位玉輅既至廟南門迴輅南向侍臣等序列於輅前神輿入幄則侍臣列於幄門外尚輦師腰輿進輅後侍中跪奏請降輅升輿詣幄座內侍捧几置輿上太

祝捧神主匱置輿上几後遂舁詣幄座内侍捧几置座上東向太祝捧匱置几後訖禮生於廟東門引行事官太尉以下入就廟庭位西向立其殿上御史禮官太祝樂官等各逐便自東西階下相向序立候神主升殿却復階下位侍中進於幄座前跪奏請降座升輿祔謁内侍奉几置輿上太祝捧栗木神主匱置几後禮官引入通事舍人引文武百官皇親諸親自南門外分左右從入就東西班位立神輿至廟門繖扇分左右立於門外神輿

至廟庭褥位侍中各退就本班其侍中未退太祝捧匱跪置於褥啟匱出神主置於趺上訖侍中進於褥位西北面跪奏稱以令吉辰代宗睿文孝武皇帝祔謁奏訖俛伏興退少頃侍中詣褥之西東面跪奏請升輿祔饗俛伏興退降就本班太祝進跪於褥位捧神主匱於輿其匱蓋亦置輿上後 近腰輿既升禮官奉引神輿詣玄宗室太祝跪捧神主匱置東壁下祔位褥上西南退立戶外少頃太祝進就褥跪捧神主置於輿奉引入第九室至帷座前內侍

捧几置於座如幄中别有几其几留於腰輿而退太祝捧神主置於曲几後趺上以題處向北也其匱置於几東近後腰輿退於幄座之西近北舁腰輿所由並降自東階由廟東門出神主置座訖禮生賛再拜太尉以下及應在位官並再拜禮生詣太尉之左白有司謹具請行事登歌奏永和之樂九成畢禮生賛再拜太尉以下及在位者皆再拜禮生引太尉盥洗執瓚升詣從西第一室酌鬱鬯登歌作太尉入室神座前祼訖奠瓚於饌席俛伏興退出戶北向再

拜次引詣第二室次引詣第三室以至第九室皆如上儀訖登歌止引太尉降復位太祝奠毛血之豆禮生引司徒執俎入自正門俎初入門雍和之樂作饌升階樂止禮生徹毛血之豆降自東階以出詣太祝取蕭蒿焚於爐炭饌升設訖齋郎降自東階由廟東門以出禮生引太尉盥洗執爵奏自第一室至第八室各奏本室樂至第九室奏保大之樂行饗禮亞獻終獻並如常饗之儀訖降復位登歌作太祝各入室徹豆還罇所登歌止

禮生唱賜胙又唱再拜衆官應在位者皆再拜（其三獻官不拜）永和之樂作禮生又唱再拜在位者皆再拜樂一成止禮生進太尉之左白禮畢禮生引饗官自東門出通事舍人引在位羣官南門出太祝入室各匵神主納於埳室如常儀禮官帥腰輿詣廟門南幄下太祝捧桑木主并匵置於輿遂自廟門南西偏門舁入詣廟殿北簾下兩階之間將作先具鍬钁穿坎方深令可容木主匵遂埋之而退明日百寮及皇親諸親詣延英門進名奉慰如

常儀

乾學案儀禮士虞禮其始虞祝辭曰適爾皇祖某甫再虞三虞皆如初將旦而祔則薦卒辭曰哀子某來日某隮祔爾于爾皇祖某甫其祔祭也曰適爾皇祖某甫以隮祔爾孫某甫蓋自朝祖遣奠以前皆事生之禮至虞而始有尸始以祭易奠退於祔也以吉祭易喪祭直以鬼神享之矣既葬迎精而反當即廟

食而人子之心不忍死其親不忍使親之主遽離於寢故為虞祭以安神又告之以將祔皇祖至於再三既祔則又反於寢雖曰以其班祔在廟只一日爾曰適爾皇祖隮祔爾孫鄭康成謂欲其祔合兩告之蓋將使死者祔于皇祖又使皇祖與死者合食前一句是告死者後一句是謂皇祖言簡而意切禮繁而不瀆此先王之禮所以為仁至義盡也自杜

氏通典載大唐元陵儀注神主玉輅將至設
奉謁褥位於廟庭橫階南當中北向既降輅
升輿請幄座侍中跪奏請升輿祔謁神輿至
廟庭褥位太祝啟匵出主侍中跪奏稱以令
吉日代宗睿文孝武皇帝祔謁少頃侍中請
褥之西東面跪奏請升輿祔饗禮官奉引詣
玄宗室祔位少頃入第九室帷座是時顏真
卿為禮儀使雖采稽古禮大略率循當時舊

章以祔於皇祖為名祖主不反几筵即於是
日升第九室凡廟以西為上九室遞遷無有
昭穆之分祔廟亦是虛稱褥位贊謁有象生
人興於儕祔爾孫之告矣及考明朝實録凡
新主入廟亦有謁廟禮奉衣冠神主徧謁祖
宗皆天子代行八拜禮太常卿唱賜坐乃安
座祭享正統時太皇太后升祔謁廟畢捧宣
宗神主衣冠北向朝見亦天子行禮其儀益

繁而瀆非禮經意矣先王之以孝治天下也生則親安祭則鬼享割牲薦獻上通冥漠故措之廟立之主曰帝事生者易事死者難有神而明之之義焉祭之禮考妣共一尸不必與生者同也若但曰事死如事生設死者之衣冠僕僕亟拜是近於褻慢而恭敬之心替矣周公旣制朝祖之儀而於祔只兩告祖宗與死者別無儀節宜繁而繁宜簡而簡不可

易之謂經也顔魯公一代大儒難挽末流之失而明時禮官如吕震如胡濙輩不學無術其益趨於瀆而不經也宜哉　又案開元禮唐書禮志旣禫乃祔於廟與殷周練而祔卒哭而祔者不同矣其日設考之祔坐於曾祖室内祝前告曰以今吉辰奉遷神主於廟祔禮畢以腰輿奉神主入考廟進酒脯之奠葢品官之禮尚無繁縟儀節然亦去古遠矣

石祔祭

前二日內所司先具八升練布冠衰裳腰絰等光祿卿具太牢饌宗正進署祝版前一日之夕毀廬為堊室（高七尺五寸長丈二尺闊一丈將作監勾當）尚舍奉御設蒲席於室內內所由陳練冠於別次其日依時刻內所由先入整拂几筵薦香燭於靈前內外及百寮俱服衰服去杖通事舍人引就位侍中版奏外辦皇帝服衰裳絰去杖近侍扶就位西向哭內外在位者皆哭十五舉聲禮儀使奏請再拜

皇帝再拜内外在位者皆再拜近侍扶皇帝就次所司以練布冠衰裳進内服訖内外及百寮各服其服兩省五品以上及御史大夫中丞尚書省四品以上諸司三品以上正員長官準禮合除首経練八升布為冠以六升布為衰裳今荆州布也其幞頭及衫袴等亦準此藏其所損初服以俟山陵時却服通事舍人引百寮入就位立定近侍扶皇帝就位哭踊内外百寮皆哭踊光禄卿引饌升設於靈幄前太祝以爵酌醴酒禮儀使奏請止哭内外俱止哭太祝以酒爵授禮儀使禮儀使受酒跪進皇帝受酒跪奠於饌前俛伏興少退太

祝持版跪於饌前近南北向讀祝版曰維年月日子哀子嗣皇帝臣某敢昭告于考大行皇帝天禍所鍾攀號無及以日易月奄及小祥煩冤荼苦觸緒縻潰謹以一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊祗薦祥事尚饗讀訖禮儀使奏請再拜皇帝哭踊再拜内外在位者皆哭踊再拜皇帝還次通事舍人引羣官退其奉慰如常儀

右小祥祭

祭前二日内所司先具大祥服（淺黑絁幞頭帽子巾子大麻布衫白布腰帶麻鞋）光禄卿具太牢饌宗正進署祝版前一日之夕將作塗塈室内所由陳大祥服於别次其日未明内所由先整拂几筵薦香燭於靈幄前内外百寮俱服衰裳去杖至傳點時通事舍人各引入就位侍中版奏外辦皇帝服衰裳去杖近侍扶就位西向哭踊内外在位者皆哭踊十五舉聲禮儀使奏請再拜皇帝再拜贊者承傳内外在位者皆再拜訖禮儀使奏請止哭就次變服奏訖

與禮官等趨出近侍扶皇帝就次變大祥服內外百寮皆就次變服素服訖黑紗幞頭腰帶白衫麻鞋各入就位立定近侍扶皇帝就位哭踊禮官省饌光祿卿引饌升設靈幄前太祝執爵酌醴酒禮儀使奉引皇帝稍進詣饌前禮儀使請止哭內外俱止哭太祝以酒授禮儀使禮儀使受酒跪進皇帝受酒跪奠於饌前俛伏興少退太祝持版於饌南北向讀祝文訖禮儀使奏請再拜皇帝哭踊再拜贊者承傳內外在位者皆哭再拜十五舉聲禮儀使

奏禮畢與禮官等趨出近侍扶皇帝還次通事舍人引羣官序出太極門其奉慰如常儀百寮奉慰訖以素服詣延英門起居謹案禮云大祥素縞麻衣又云縞冠素紕既祥之冠今所司具淺黑絁此即古之縞冠也案禮云禫而纖黑經白緯曰纖則宜施之於禫今於大祥服之蓋從當時宜

右大祥祭

其日百寮早集西内入就位侍中進辦並如大祥之儀皇帝服大祥服近侍扶就位哭十五舉聲禮儀使奏請再拜皇帝再拜賛者承傳百寮在位者皆再拜禮儀使

奏請就次變服皇帝就次除大祥服服素服細布麻衫腰帶細麻鞋黑紬幞頭巾子等百寮趨入就位立定近侍扶皇帝入哭踊內外百寮皆哭踊禮官省饌光祿卿引饌升陳設酌奠亦如大祥之儀太祝讀祝文訖禮儀使奏請再拜皇帝哭再拜贊者承傳內外百寮皆哭再拜訖禮儀使奏禮畢遂與禮官趨出近侍扶皇帝還次通事舍人引百寮序出至太極門外進名奉慰訖各服黲公服便詣延英門起居明日平明皇帝改服黲吉服淡淺黃衫細黑紬幞頭巾子麻鞋吉腰帶

伏準貞觀永徽開元故事服此服至山陵事畢則純吉服其中間朔望視朝及大禮並純吉服百寮亦純吉服自後朝謁如常儀其百官黲公服至山陵事畢乃服常公服

右禫祭

唐書禮樂志五禮二曰凶禮唐初徙其次第五而李義府許敬宗以為凶事非臣子所宜言遂去其國恤一篇由是天子凶禮闕焉至國有大故則皆臨時採掇附比以從事事已則諱而不傳故後世無考焉至開元制禮惟著天子賑恤水旱遣使問疾弔死舉哀除服臨喪冊

贈之類若五服與諸臣之喪葬衰麻哭泣則頗詳焉

馬端臨曰唐志所言如此柳子厚作裴瑾崇豐二陵集禮後序其說亦然且謂永貞元和閒天禍仍遘自崇陵至於豐陵不能周歲司空杜公由太常相天子連為禮儀使擇其僚以備損益於是河東裴瑾以太常丞隴西辛祕以博士用焉內之則攢塗秘器象物之宜外之則復土斥土因山之制上之則顧命典冊輿文物以受方國下之則制服節文頒憲則以示四方由其肅恭禮無不備且包幷總統千載之盈縮羅絡旁午百氏之異同援揚翦截而悉得其中顧問關決而不悖於事議者以為司空公得人而邦典不墜裴氏乃悉取其所刊定及奏復於上辨列於下暎百執事之儀以為崇豐二陵集禮藏之於太常書閣君子以為愛禮而近古焉然則李義府許敬宗所削開元禮所闕者瑾之書悉有之矣今考王溥作唐會要

宋祁脩唐書志於國恤略無所紀載豈未見裴書邪或瓘之書至王宋二公之時亦不復存邪

乾學案開元禮及新唐書皆不載國恤惟杜氏通典有之其行禮次第最為詳悉乃馬貴與編通考於史傳遺文多所捜採獨不及通典一語何也今悉依其原文著於篇考古今國恤之儀惟此為粲然大備云

附諡册文

通典唐元陵諡册文維某年月日哀子嗣皇帝臣諱伏

以聖德之大上與天合人道近暱鮮克究知敢盡其所見泣以敘財成之業伏惟大行皇帝紹休七聖臨照八極以至道御羣有以至化懐遠方登假於上數聞在下肇加元服頃昇儲闈生知之敏動與神契承順玄宗也齊栗之容著奉養肅宗也愛敬之禮深履蒸蒸躬翼翼不絶馳道日朝寢門此則首冠百王大舜周文之孝也其於崇儒尚齒尊道貴德窮理盡性之學經天緯地之文包荒含垢之量迪哲允恭之善斯又睿聖不測同符

乎三五無得而稱也當禄山叛亂陷覆二京以天人之
重授元戎之律師之所及狂寇殲夷復宗社之阽危拯
生靈於焚燎則乾維重構宸極以安及史盜間釁三河
屢梗在撫軍之際思明偩命乘踐阼之初朝義授首則
梁陳底定朔易從風其或倔殭於大梁背誕於南越莫
不朝為梟獍夕為鯨鯢此髙光之功神武之略也自是
肅將羣后賔延萬靈沴瀦鬱没之刑寢焚瘞懸沈之禮
備衣冠有淪於脇從者釋而靡問靈祇有闕於禋祀者

秩而致享塈讒訛求讜言扇以祥風浸以膏澤九譯奉貢四夷將賓丕冒日出罔不率俾猶復嚴恭寅畏顧省闕遺兢兢業業日昃不暇故得玄功廣運協氣旁流靈契畢發元符洊至則瑞璧出於泗清瀾變於河其餘見祉鱗羽呈祥草木者不可殫記方議櫜弓偃伯臻於大和告禪於石閭鏤功於金版遽承憑几之命奄遺綴衣之酷號天扣地罔所依歸令龍楯就啟蜃輅將儁掾鴻儒碩生之議考公卿百辟之請僉以盛德大業匪號謚

莫宣是用虔奉古訓發揚茂實謹遣攝太尉某奉冊上
尊謚曰睿文孝武皇帝廟曰代宗伏惟明靈降格膺兹
典禮誕錫純嘏貽燕後昆嗚呼哀哉

乾學案通典所載國恤儀乃代宗之喪禮故
此條及前章祔廟俱主代宗而言獨怪許敬
宗輩既去國恤不載蕭嵩編開元禮亦然而
通典乃詳悉如此則此禮何人所定邪或者
謂杜公黃裳有二陵集禮疑此即其所定然

二陵乃德順二帝而非代宗則此又非杜公所定也考之史代宗之崩實顔公真卿為禮儀使意者即顔公之所定乎國恤儀注最備於唐而莫審為何人之著作可惜也

讀禮通考卷六十八

欽定四庫全書

經部

讀禮通考卷六十九 七十

詳校官監察御史臣劉湄

給事中臣温常綬覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官典簿臣郭祚熾

謄錄監生臣潘炯

讀禮通考卷六十九　　刑部尚書徐乾學撰

喪儀節三十二

國恤四

宋大喪儀

宋史禮志太祖乾德初改葬宣祖有司言改卜陵寢合用哀冊及文班官各撰歌辭二首吉仗用大駕鹵簿凶仗用大升輿龍輴鷖萁蘇魂車香輿銘旌哀謚冊寶車

方相買道車白幰弩素信幡錢山轝黄白紙帳幔帳夏帳千味臺盤衣轝拂𧄼明器轝漆梓宫夷衾儀椁素翣包牲倉瓶五穀轝瓷甒瓦甒辟惡車進玄宫有鐵帳覆梓宫藉以欂櫨褥鐵盆鐵山用然漆燈宣祖衮冕昭憲皇后花釵翬衣贈玉十二神當壙當野祖明祖思地軸及留陵刻漏等並制如儀服緦不設祖奠止於陵所行一虞之祭宣祖謚册謚寶舊藏廟室合遷置陵内改葬之禮與始葬同几筵宜新明器壊者改作凡斂衣斂物

並易之其皇堂贈玉鎮圭劒佩旒冕玉寶並以珉玉藥玉綬以青錦安陵中玉圭佩劒玉寶等皆用于闐玉孝明孝惠陵内用珉玉樂玉啟故安陵奉安宣祖昭憲孝惠二后梓宫於幄殿靈駕發引所過州府縣鎮長吏令佐素服出城奉迎并辭皆哭自發引至掩皇堂皆廢朝禁京城音樂

開寶九年十月二十日太祖崩羣臣序班殿庭宰臣宣制發哀畢太宗即位號哭見羣臣羣臣稱賀復奉慰盡

哀而退禮官言羣臣當服布斜巾四脚直領布襴腰經命婦布帕首裙帔皇弟皇子文武二品以上加布冠斜巾帽首經大袖裙袴竹杖士民縞素婦人素縵諸軍就屯營三日哭羣臣屢請聽政始御長春殿羣臣喪服就列帝去杖經服斜巾垂帽捲簾視事小祥改布服四脚直領布襴腰經布袴二品以上官亦如之大祥帝服素紗軟脚折上巾淺黄衫緅皮鞓黑銀帶羣臣及軍校以上皆本色黲服鐵帶鞾笏諸王入内服衰出則服黲又

成服後羣臣朝晡臨三日大小祥禫除朔望皆入臨奉

慰内出遺留物頒賜諸臣親王遣使齎賜方鎮二十七

日命宰臣撰陵名哀冊文明年三月十七日羣臣奉謚

號冊寶告於南郊明日讀於靈坐前四月十日啟欑宮

帝與羣臣皆服如初喪朝晡臨殿中退易常服出宮城

十三日發引帝衰服啟奠哭羣臣入臨升梓宮於龍輴

祖奠徹設次明德門外行遣奠禮讀哀冊帝哭盡哀再

拜辭釋衰還宮百官辭於都城外二十五日掩皇堂二

十九日虞主至奉安於大明殿五月十九日祔廟之第五室以孝明皇后王氏升配禮畢羣臣奉慰其吉凶仗如安陵惟增轀輬車神帛肩輿鹵簿三千五百三十九人

至道三年三月二十九日太宗崩於萬歳殿真宗散髪號擗奉遺詔即位於殿之東楹制永熙陵皇堂深百尺方廣八十尺陵臺方二百五十尺大駕鹵簿用玉輅一革車五外凡用九千四百六十八人有司定散髪之禮

皇帝皇后諸王公主縣主諸王夫人六宮內人並左被
髮皇太后全被髮帝服布斜巾四脚大袖裙袴帽竹杖
腰經首經直領布襴衫白綾襯服諸王皇親以下如之
加布頭冠絹襯服皇太后皇后內外命婦布裙衫帔帕
頭首經絹襯服宮人無帔文武二品以上布斜巾四脚
頭冠大袖襴衫裙袴腰經竹杖絹襯服自餘百官並布
幞頭襴衫腰經省五品御史臺尚書省四品諸司三品
以上見任前任防禦團練刺史內客省閤門入內都知

押班等布頭冠幞頭大袖襴衫裙袴腰絰諸軍庶民白衫紙帽婦人素縵不花釵三日哭而止山陵前朔望不視事六月詔翰林寫先帝常服及絳紗袍通天冠御容二奉帳坐列於大升輿之前仍以太宗玩好弓劍筆硯琴棋之屬蒙組繡置輿中陳於仗内十月三日靈駕發引其凶仗法物擎舁牽駕兵士力士凡用萬二千一百九十三人挽郎服白練寛衫練裙勒帛絹幘餘並如昌陵制十一月二日有司奉神主至太廟近臣題謚號祔

於第六室以懿德皇后符氏升配置衛士五百人於陵
所作殿以安御容朝暮上食四時致祭焉
乾興元年二月十九日真宗崩仁宗即位二十日禮儀
院言準禮例差官奏告天地社稷太廟諸陵應祠祭惟
天地社稷五方帝諸大祠宗廟及諸中小祠並權停俟
祔廟禮畢仍舊是日命閤門使薛貽廓告哀於契丹宣
慶使韓守英為大内都巡檢内侍分領宫殿門衛士屯
護閤門使王遵度為皇城四面巡檢新舊城巡檢各權

添差益以禁兵羅仗城門亦設羅甲以辨姦詐二十一日羣臣入臨見帝於東序閤門使宣口勅曰先皇帝奄棄萬國凡在臣僚畢同號慕及中外將校並加存撫羣臣拜舞稱萬歲復哭盡哀退是日上表請聽政凡三上始允二十三日陳先帝服玩及珠襦玉匣含襚應入梓宮之物於延慶殿名輔臣通觀明日大斂成服二十五日有司設御坐垂簾崇政殿之西廡簾幕皆縞素羣臣序班殿門外帝衰服杖經侍臣扶升坐通事舍人引羣

臣入殿庭西向合班俟簾捲羣臣再拜班首奏聖躬萬福隨班三呼萬歲退宰臣升殿奏事如儀三月一日小祥帝行奠釋衰服羣臣入臨退赴内東門進名奉慰自是每七日皆臨至四十九日止十三日大祥帝釋服服黲十四日司天監言山陵斬草用四月一日丙時吉十六日山陵案行使藍繼宗言據司天監定永安縣東北六里曰卧龍岡堪充山陵詔雷允恭覆案以聞皇堂之制深八十一尺方百四十尺制陵名曰永定九月十一

日名輔臣赴會慶殿觀入皇堂物皆生平服御玩好之
具帝與輔臣議及天書皆先帝尊道膺受靈貺殊尤之
瑞屬於元聖不可留於人間宜於永定陵奉安二十三
日奉導天書至長春殿帝上香再拜奉辭二十四日天
書先發帝啟奠梓宮讀哀冊禮畢具吉凶儀仗百官素
服赴順天門外至板橋立班奉辭還詣西上閤門進名
奉慰十月十三日掩皇堂十八日虞主至京十九日羣
臣詣會慶殿行九虞祭二十三日祔太廟第七室

嘉祐八年三月晦日仁宗崩英宗立喪服制度及修奉
永昭陵並用定陵故事發諸路卒四萬六千七百人治
之宣慶使石全彬提舉制梓宫畫様以進命務堅完毋
過華飾三司請内藏錢百五十萬貫紬絹二百五十萬
匹銀五十萬兩助山陵及賞賚遣使告哀遼夏及賜遺
留物又遣使告諭諸路又以聽政奠告大行近臣告升
遐於天地社稷宗廟宫觀又告嗣位賜兩府宗室近臣
遺留物七月宰臣以下宿尚書省宗室團練使以上宿

都亭驛請謚于南郊八月告於福寧殿天地宗社宮觀九月二十八日啓菆宮以初喪服日一臨易常服出十月六日靈駕發引天子啟奠梓宮升龍輴祖奠徹與皇太后步出宣德門羣臣辭於板橋十五日奉安梓宮陵側十七日開皇堂十一月二日虞主至皇太后奠於瓊林苑天子步出集英門奉迎奠於幄七日祭虞主二十九日祔太廟主如漢制不題謚號及終虞而行卒哭之祭大祥日不御前後殿開封府停決大辟及禁屠至四

月五日待制觀察使以上及宗室管軍官日一奠二十八日而羣臣俱入奠二十九日禫除羣臣皆奉慰焉

司馬光論虞祭劄子云臣聞禮既葬而虞虞安也柩既藏矣孝子不忍一日離其親恐精神彷徨無所依歸故祭以安之然則虞者孝子之事人主當親行其禮非臣下所得攝竊見今月三日虞祭百官皆入就位而哭而陛下使宗正卿攝事臣竊惑之永昭陵距京師猶五頓木主還未至之時不可一日不虞故使羣臣攝事今木

主已達京師近在内殿而有司不根禮意尚如塗中使羣臣行事臣恐聞見之人不知有司之失而歸責於陛下令未至卒哭尚有三虞欲望自來日以後陛下親行其禮

翰林學士王珪上仁宗謚號曰臣謹按曾子問曰賤不誄貴幼不誄長禮也惟天子稱天以誄之春秋公羊說讀誄制謚於南郊若云受之於天然乾興元年夏既定真宗皇帝謚其秋始告天於圜丘史臣以為天子之謚

當集中書門下御史臺五品以上尚書省四品以上諸司三品以上於南郊告天議定然後連奏以聞近制惟詞臣撰議即降詔命庶僚不得參聞頗違稱天之義臣今擬上先帝尊謚欲望明詔有司稽詳舊典先之郊而後下臣之議庶先帝之茂德休烈下有以信萬世之傳臣謹議　珪又上議曰臣伏奉敕命以七月二十九日集官於南郊壇告天請到大行皇帝謚曰神文聖武明孝皇帝差臣撰謚議及廟號文者臣謹上議曰臣聞元

精磅礴濟萬物而不昭其迹者薦名曰天至德汪洋澤萬世而不有其功者建謚於帝伏思在昔帝王生膺大名終紀大行使金聲而玉振之以昭乎無窮之聞者帝莫盛於堯舜王莫隆於禹湯也葢易名之典下不得誄上古者將為至尊之謚必質於郊然後定之兹所以推天下之至美明天下之至公雖天子不得以自專也洪惟大行皇帝躬上智之姿承累聖之序流大漢之豈弟履放勲之欽明苞富有之業而能守以約攬泰定之勢

而弗恃以安固常邈然馳視所未形俛然積思所不及謂天命之匪易乃嚴恭戒懼庶以陶善類之歸知括萬慮而不可蹟恩淩四垠而不可形如兩儀之無不壽載如三辰之無不臨燭於時修廢官繼絶世禮高年勸力穡減常賦抑末游虛已以遇豪俊之才降志以從忠直之諫振立賞罰而權衡之章明典禮而黼黻之宥恕刑獄而蕩滌之惠哀困窮而衣食之人情莫不欲逸愛其力而不勞人情莫不欲壽輔其生而不傷羣公庶尹罔

弗夷正相與謀王之朝殊鄰絶區罔弗億寧相與慕王之境父父子子兄兄弟弟罔弗順祇相與立王之途益仁政之施沛然其若是莫之能禦也矧復耕籍於千畝之田祫祭於先王之廟報天之誠篤則入奠於圜丘嚴父之志盡則再侑於明堂宗室既蕃則廣諸分王之愛邦統未昭則豫有主器之屬下議樂之詔以考鍾石之和置寫書之官以綴經墳之學邇英敷席圖講藝也凝機校字資味道也藻思睿發窮聖作也飛毫灑落肆天

縱也知聲色之靡伐於德義於是乎屏燕飲之娛知雉兎之獲殫於精神於是乎絶盤遊之欲念組織之勤則郤服御之華念土木之費則損宫殿之麗西羌阻命不欲久戍勞師而遂納玉關之誓南蠻肆姦不欲深入薄寇而自致槀街之戮時則有踰沙軼漠卓犖之貢委琛圖合諜沕潏之瑞叢四十二年於兹可謂海内大治矣竊迹羲黄之前夐乎莫索其詳自詩書之載揆厥所元終都攸卒未有如兹之盛者也方將勒洪休受永祜豈

圖神機歘厭邦釁上延仙鼎巳成不返荆山之馭玉衣雖在空陳渭水之遊嘉原既新同軌迫至下華蓋於北極引龍輴之西廵此萬國所以摧心三靈為之變色有司由是飭舊典冊丕稱皇哉鑠乎幾有以綏王靈而炳帝烈也謹案謚法一民無為曰神經緯天地曰文通達先知曰聖保大定功曰武照臨四方曰明慈惠愛親曰孝若乃羣生喁喁鼓之舞之不知至化之所自然非至神乎制作禮樂際天接地煥然而大備非至文乎永惟

宗廟之奉實發先識以建大本非至聖乎戴白之老不識兵革之警非至武乎遐末荒昧之情格於聰明而無所遺非至明乎惇序九族以述夫祖先之志非至孝乎粤廟號之建尚矣維其歷古聖賢之君莫不極所以尊明令顯之稱又或至於代相襲之夫仁者聖人之盛德豈獨未有以當之邪抑當時鴻儒巨學乃略於稽求將天之所啓期以克配大行之廟乎詩云維天之命於穆不已此之謂歟惟功以創業為祖德以守成為宗皆尊

尊之大誼也大行皇帝尊謚宜天錫之曰神文聖武明孝皇帝廟曰仁宗臣謹議

乾學案王珪此議本無關於喪禮以其為帝王謚議不可不存其一故備録之

治平四年正月八日英宗崩神宗即位十一日大斂二月三日殯四月三日請謚十八日奏告及讀謚册於福寧殿七月二十五日啟菆八月八日靈駕發引二十七日葬永厚陵禮院凖禮羣臣成服後乘布裹鞍轡小祥

臨訖除頭冠方帬大袖大祥臨訖裹素紗軟脚幞頭黪公服乘皂鞍韉禫除訖素紗幞頭常服黑帶二日改吉服去佩魚虞主至自掩壙五虞皆在途四虞於集英殿曲赦兩京畿内鄭孟等州如故事

元豐八年三月五日神宗崩哲宗即位十三日大斂帝成服十七日小祥四月一日禫除七月五日請謚於南郊九月八日讀謚寶冊於福寧殿二十三日啟菆十月一日靈駕發引二十一日葬永裕陵二十九日虞主至

十一月一日虞祭於集英殿自復土六虞在途太常卿攝事三虞行禮於殿四日卒哭五日祔廟是月冬至百官表賀崇政殿說書程頤言神宗喪未除節序變遷時思方切恐失居喪之禮無以風化天下乞改賀為慰不從紹聖四年太史請遷去永裕陵禁山民塚一千三百餘以便國音帝曰遷墓得無擾乎若無所害則令勿遷果不便國音當給官錢以資葬費

元符三年正月十二日哲宗崩徽宗即位詔山陵制度

並如元豐七月十一日啟菆二十日靈駕發引八月八日葬永泰陵九月九日以升祔畢羣臣吉服如故事

紹興五年四月甲子徽宗崩于五國城七年正月問安使何蘚等還以聞宰執入見帝號慟擗踊終日不食宰臣張浚等力請始進糜粥成服於几筵殿文武百僚朝晡臨於行宮自聞喪至小祥百官朝晡臨自小祥至禫祭朝一臨太常等言舊制沿邊州軍不許舉哀緣諸大帥皆國家腹心爪牙之臣休戚一體至於將佐皆懷忠

憤宜就所屯自副將而上成服日朝晡臨故校哭於本
營命徽猷閣待制王倫等為奉迎梓宮使六月張浚請
謚於南郊戶部尚書章誼等言梓宮未還久廢謚冊之
禮請依景德元年明德皇后故事行埋重虞祭祔廟之
禮及依嘉祐八年治平四年虞祭畢而後卒哭卒哭而
後祔廟仍於小祥前卜日行之異時梓宮之至宜遵用
安陵故事行改葬之禮更不立虞主從之九月甲子上
廟號曰徽宗九年正月太常寺言徽宗及顯肅皇后將

及大祥雖皇堂未置若不先建陵名則春秋二仲有妨
薦獻請先上陵名宰臣秦檜等請上陵曰永固徽宗與
顯肅初葬五國城十二年金人以梓宫來還將至帝服
黄袍乘輦詣臨平奉迎登舟易緦服百官皆如之既至
行在安奉於龍徳别宫帝后異殿禮官請用安陵故事
梓宫入境即承之以槨有司預備衮冕翬衣以往至則
納之槨中不復改斂
北盟會編紹興三十一年五月十九日金人使上將軍

殿前都檢點高景山通議大夫刑部侍郎王金來賀生
辰奏言淵聖皇帝升遐等事上號慟歸禁中　二十日
宰執入堂議事服常服金帶率文武百官入和寧門到
天章閣南行路隙地面北立班左僕射陳康伯稍前讀
孝慈淵聖皇帝舉哀文曰今月十九日金國報孝慈淵
聖皇帝升遐矣舉哀退復位哀十五聲再拜興是時禁
中亦行舉哀之禮痛聞於外宰執以下舉哀訖回班面
東後殿進名慰皇帝兩拜次進名奉慰皇后兩拜訖退

自是不視事　二十三日巳未安奉淵聖皇帝几筵於學士院内用巳時八刻宰執入堂俟午正率百官服常服黑角帶入和寧門裏幕次俟立重訖入几筵殿下舉哀朝臨四拜訖入堂至申時晡奠如朝臨之儀　六月二日癸卯以淵聖皇帝升遐憂戚之情詔告天下　二十四日宰執殿内素幄奉事訖赴几筵朝臨如儀　二十六日宰執掛服宰執服常服黑角帶入赴朝臨訖退出和寧門外㵲院以俟掛服至良時八刻巽時宰執百

官並服孝服入詣殿下立班俟前請皇帝至几筵殿下
并陪位官行成服祭奠之禮訖皇帝歸幄次宰執百官
詣東幄前左僕射陳康伯班首躬省致辭奉慰兩拜訖
退歸幕次皇帝還內宰執百官於几筵殿門外面南進
名奉慰皇帝兩拜訖退仍服孝服朝晡臨如儀　二十
七日宰執以下並赴几筵殿門外面南科第一次奏請
皇帝聽政表知樞密院事葉義問白巾幞頭常服黑角
帶拜表於宮門裏東廊止及絞磚席屋下立班閤門報

內降批荅一道　二十八日宰執服孝服內殿奏事畢

退赴朝臨訖詣几筵殿門外先拜批荅兩拜次拜奏請

第二聽政表又拜奏請第三聽政表

文獻通考紹興七年徽宗及顯肅皇后祔廟有司言今

梓宮未還乞依景德元年明德皇后故事行埋重虞祭

祔廟之禮太常寺言檢會山園陵故事梓宮發引日皇

帝於宣德門外奉辭百僚於板橋奉辭其掩皇堂日奏

請神靈上虞主訖埋重於皇堂隧道次行第一虞至瓊

林苑行第七虞祭畢迎虞主於集英殿皇帝於殿門奉迎百僚於板橋奉迎至殿皇帝行安神燒香之禮訖次有司行第八虞至第九虞祭畢皇帝行卒哭之祭至祔廟前一日皇帝齋於垂拱殿祔廟日自集英殿導至宣德門外奉辭有司奉虞主至太廟行祔廟之禮於故事即無該載廟門外埋重之文今來欲比祔故事於祔廟前擇日自几筵殿迎重於報恩廣孝觀權行安奉是日皇帝先次几筵前燒香如宮中之儀畢還内次宰執率

百僚燒香畢退禮儀使率合迎重有司奉迎詣本觀俟
時奏請神靈上虞主訖埋重於本觀利方次太常卿行
第一虞祭至第七虞祭畢迎奉虞主還几筵殿日百僚
於行宫門外奉迎至几筵殿門皇帝服履袍奉迎前導
虞主升殿畢次詣遜位行禮訖還内次有司行第八第
九虞祭至祔廟前二日皇帝行卒哭之禮祔廟前一日
皇帝齋於内殿有司不奏刑殺文書至祔廟日皇帝自
几筵殿導虞主至行宫門外奉辭畢禮儀使奉虞主詣

太廟奏請神靈上神主訖以次行祔廟之禮今來欲依明徳皇太后欑殯故事先行虞祭畢次行卒哭而後祔廟若將來迎奉梓宫到合遵用永安陵故事行改葬之禮更不立虞主從之

宋史禮志紹興三十一年五月金國使至以欽宗訃聞詔朕當持斬衰三年之服以申哀慕是日文武百僚並常服黒角帶去魚詣天章閣南空地立班聽詔舉哀畢次赴後殿門外進名奉慰次詣几筵殿焚香舉哭六

月權禮部侍郎金安節等請依典故以日易月自五月二十二日立重安奉几筵至六月十七日大祥所有衰服權留以待梓宮之還從之七月宰臣陳康伯等率百官詣南郊請謚廟號欽宗遙上陵名曰永獻其餘並如徽宗典禮

南宋大喪通儀上

乾學案北宋諸帝喪儀略見宋史禮志南宋以後闕焉不載文獻通考中載有國卹儀其

上篇與宋史文同益通考作於前宋史撰於
後故志文多本之也其下篇則多載南宋帝
后喪紀而總雜無序尋考宋史紹興元年孟
皇太后崩七年徽宗皇帝及鄭皇后崩問至
十二年梓宮至二十九年韋皇太后崩三十
一年欽宗崩問至高宗為太上皇淳熙十五
年崩慶元三年憲聖吳太皇太后崩高宗后
也六年慈懿李太上皇后崩光宗后也是年

恭淑楊皇后崩寧宗后也貴與隨事類序不
分前後必以年月考之然後可知其間皇后
喪儀及因事變禮提附正條録其餘為此篇
名之曰南宋大喪通儀
文獻通考發哀　宋國恤喪禮自聽遺誥始是日皇帝
服白羅袍黑銀帶絲鞋白羅軟折上巾皇太后初喪皇帝服素紗軟幞
頭白羅衫黑銀帶太皇太后太上皇后初喪日並同　文武百僚並服常服黑帶去金
玉飾入詣殿下立班定禮直官引班首出班於班前南向

立搢笏聽宣遺誥讀遺誥同次歸位並舉哭一十五音再拜移班稍南立班首稍前躬身奉慰凡奉慰有皇太后並先慰皇太后後倣此舉臨　故事未成服以前行在文武百僚諸司長吏以上及近臣列校每日朝晡臨於宮廷其餘職事官品於宮門外詣殿下立班再拜訖禮直官引班首詣香案前搢笏三上香出笏歸位舉哭一十五音再拜訖退班自是朝晡臨小祥後朝一臨至外朝禫除止每七日皆臨至四十九日止禫除後山陵前遇朔望日朝臨值雨或

霑濕權免入臨行在諸軍統制統領就寨掛服免入臨其餘將副并部隊將官隊使臣并散使臣陞朝官以上常服哭於本營三日而止其常日朝殿祗應排立行門禁衛班直將校指揮御前忠佐侯百官赴臨即哭於殿門外諸路監司州縣長吏以下自聞報到日服布幞頭直領襴衫上領下盤腰絰以麻臨三日而除沿邊不用舉哀皇太后崩朝晡臨至成服後三日止餘並同皇后崩發哀次日入臨成服後三日而止餘並同

神帛　紹興三十一年五月二十二日禮部侍郎金安節等言檢會典故竊詳神帛之制雖不經見然考之於古葢復之遺意也禮運曰及其死也升屋而號告曰臯某復注云招之於天然古之復者以衣今用神帛招魂其意葢本於此今來孝慈淵聖皇帝神帛欲乞下太史局日下依上件典故施行詔恭依

大斂成服　成服擇日或與大斂同日其日儀鸞司先設素幄於几筵之側稍前時至分引行事陪位官易服

就位立班定皇帝服素服詣几筵側素幄即座太史奏
時及禮直官太常博士引太常卿素幄前俯伏跪奏太
常卿臣某言請皇帝為大行皇帝升遐成服奏訖俯伏
興内侍官為皇帝釋素服易衰服禮直官引讀祝文官
詣香案西面東立簾捲太常卿導皇帝出幄詣几筵側
西向褥位立奏請再拜哭在位官皆再拜哭太常少卿
導皇帝詣香案前三上香跪内侍進茶酒酹茶三奠酒
俯伏興奏少立俟讀祝文訖請皇帝哭盡哀在位官皆

哭盡哀請皇帝再拜在位官皆再拜太常卿導皇帝還
褥位再拜太常卿導皇帝還幄簾降太常卿奏禮畢退
百官移班進名班首出班致辭復位再拜奉慰累朝成
服典故並同
凡成服日皇帝服布斜巾四脚裙袴冠帽竹杖皇太后喪用桐木杖腰經首經直領大袖布襴衫白絹襯衫皇太后喪用白綾襯衫
小祥日改用布四脚直領布襴衫腰布袴已上舊制並同太宗之
喪太常禮院上言皇帝服布斜巾四脚大袖裙袴帽竹

杖腰絰首絰直領布襴衫白綾襯服諸王皇親以下亦

如之加布頭冠襯服用絹皇太后皇后內外命婦布裙

衫帔帕頭首絰絹襯服六宮內人無帔皇帝皇后諸王

公主諸縣主諸王夫人六宮內人並左被髮皇太后全

被髮初有司定散髮之禮言皇帝當聽政更不散髮帝曰豈有居父之喪不盡禮乎朕已散髮矣中

書門下樞密使副使宣徽三司使翰林學士節度使金

吾上將軍文武二品以上布斜巾四脚頭冠大袖襴衫

裙袴腰絰竹杖絹襯服自餘百官並布幞頭襴衫腰絰

兩省五品御史臺尚書省四品諸司三品以上見任前任防禦團練使刺史内客省宣政昭宣閤門使前殿及入内都知押班服布頭冠幞頭大袖襴衫裙袴腰絰詔都同知少府監依所定修製又諸軍人百姓白衫紙帽子婦人素幔不花釵三日哭而止京城内外禁止音樂自四月三日成服後至五日羣臣朝晡臨六日至八日朝臨自後每遇大小祥朔望日入臨殿庭移班近東進名奉慰從之

紹興三十一年八月太常寺檢會故事言大祥日服素紗軟脚幞頭白羅黑銀帶紹興九年正月二十五日徽宗大祥高宗服白羅袍至禫祭釋祥服日服素紗軟脚幞頭淺色黄羅袍黑銀帶及淳熙十四年十月十一日太常寺檢照大祥日服素紗軟脚折上巾淡黄袍黑銀帶上披淡黄袍改服白袍自後每御延和殿並服大祥之服又不用皂幞頭其折上及白袍並以布為之宫中則布巾布衫過宫則衰經而杖

慶元六年慈懿太上皇后崩成肅太皇太后碧羅帕頭帔白羅寬袖衫淡黃縠子裙禮例成服時於壽慈宮設幄舉哭行成服之禮

乾學案此姑服婦之制

皇后以下行禮大行皇帝喪成服日及貴妃內外命婦麤布蓋頭衫帔首絰絹襯服六宮內人無帔白布蓋頭長衫裙首絰絹襯服內外命婦合入臨人仍加冠大行皇太后喪成服日服齊衰布蓋頭餘並同內外命婦只帕

頭不用㡀頭餘並同　皇太子服太上皇帝喪成服日服布頭冠布斜巾布四脚大袖襴衫裙袴首絰絹襯服皇孫服太上皇帝喪成服日服布頭冠幞頭大袖襴衫袴腰絰未冠者依皇孫服制除去冠兼未赴朝謁所有朝晡臨亦不趂赴公主服成服日布帊頭帔裙衫首絰絹襯服親王服

慶元三年太皇太后崩慶元六年太上皇后崩吳興郡王並服布頭冠斜布四脚大袖襴衫袴腰絰桐木杖絹

襯服皇太后兄弟服例禮例衰服三年若入皇城門權易墨衰由權開門出入又逐七日百日在家設位行禮其掛服日於當日掛服自顯仁皇后上仙韋誼等弟姪並解官持服後倣此大行皇后弟姪同

慶元六年恭淑皇后上仙太常寺言韓𠊱係皇后兄合服大功九月𠊱之子照典故合解官持服三年從之

羣臣服大行皇帝崩成服日並斬衰服謂不緝皇太后崩服齊衰服

中書門下省樞密使副尚書翰林學士節度使金吾衛

上將軍文武官二品以上布頭冠布斜巾四脚大袖襴衫裙袴首經腰經竹杖絹襯衫皇太后崩服同但用桐木杖不用首經文武五品以上并職事官監察御史以上內客省宣政昭宣使知閤門事及入內都知押班布頭冠幞頭大袖襴衫裙袴腰經自餘文武百官三省樞密院書令史以上及御史臺閤門太常寺引班祗應人布襴衫腰經皇太后喪並同小祥日文武百官並改服布幞頭布襴衫鞓錫帶故例幞頭令臨安府製造給散其黲布公服錫帶令本府各支布一匹半自令

包裹製造禫服日皇帝釋黲常服文武百官如蘩金玉帶佩魚者易以黑帶去魚乘繡韉裓座者易以皂韉去裓座宗室出則常服居則衰服依服屬終喪係淳熙十四年十月十一日太常寺檢照典禮故事舊制禫服後羣臣純吉服其後易以祔廟又易以小祥紹興七年正月二十五日詔羣臣俟祔畢純吉服繼令俟過小祥日取吉及紹興八年正月二十五日檄宗小祥二月二十三日百官純吉服淳熙十四年高宗升遐典故詔依紹興七年

施行乃聽羣臣遵日月之制及紹熙甲寅從臣羅點等建議乞令羣臣於易月之後未釋衰服朝會治事權用公服黑帶每遇七日及朔望時節朝臨奉慰應於喪禮皆以衰服從事山陵之後期與再期則又服之至大祥而後除至於燕服亦當稍為之制去紅紫之飾此於臣子行之非有甚難可以略存三年之制當時臺諫集議以為點等所請雖未純如古亦略存遺意可以扶持衰薄補助名教詔從之

嘉泰元年八月八日光宗小祥禮部討論乃舍紹熙甲寅之制乞酌紹興巳行之典及淳熙申命之文令百官過小祥純吉服自九月一日始

立銘旌　銘旌高九尺篆文官用金泥篆聖號如高宗銘旌旛則書大行光堯聖壽憲天體道性仁誠德經武緯文紹業興統明謨聖烈太上皇帝梓宮皇太后皇后銘旌並倣此用螭頭提墜上下板並先下文思院製造

成服日立

立重 檀弓重主道也始死未作主先作重以木爲之縣物焉曰重刊斲治鑿之爲縣簪孔士重木長三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺既虞埋之始作主以易重始死作重猶吉祭作主皆所以依神

立重 大斂成服日同立擇吉時立於靈駕前俟將來發引日捧擎至殯宮其掩欑日埋瘞於皇堂隧道 徽宗之喪太常少卿樓炤言故事成服日立重今來與故事不同乞自闕喪次日立重命太史局就日内擇時立重詔依

禁樂 内外品官禁樂二十七日京城内外民庶自舉哀至祔廟合行禁樂外路民庶等禁樂百日沿邊軍中及在外諸軍軍行教閲不禁未祔廟前每遇大祠奏告

用樂去處備而不作臨安府城内外禁樂諸路準此自
起欑日禁行在音樂至祔廟畢仍舊小祥諸路州軍縣
鎮等處前後禁樂七日紹興九年正月二十五日徽宗
顯肅大祥依昭陵故事行在禁樂七十五日臨安府屬
縣四十五日後倣此
停祭　自發哀後擇日奏告天地宗廟社稷宫觀宗廟
祭享并中小祠權停至祔廟日依舊龍圖等閣祖宗神御殿節
序旦望及帝后生辰忌辰並停酌獻至大祥後依舊

殿欑至百日　殿欑行於大斂之後高宗崩大斂成服後五日而殿欑或與大斂同日孝宗崩大斂成服同日立重殿欑或行於小祥之後顯仁皇太后崩以小祥後三日殿欑其日行燒香禮前一日儀鸞司先設素幄於殿前欑方位之東稍前其日祭時至都大主管喪事官行祭主之禮以俟太史報時及導奉梓宮至殿欑方位其合用儀物令都大主管喪事官監視殿欑訖分引行事陪位官就位立班定皇帝服衰服復詣素幄即座禮直官太常博士引太常卿當幄前俯伏跪奏太常

卿臣某言請皇帝為大行太上皇帝殿欑行燒香之禮奏訖俯伏興禮直官引讀祝文官詣案北面南立簾捲前導官前導皇帝出幄詣殿上褥位北向立奏請拜皇帝再拜哭在位官皆再拜哭前導官前導皇帝香案前奏請上香跪内侍進茶酒奏請酹茶酒奏訖俯伏興奏請少立俟讀祝文官稍前跪讀祝文奏請皇帝哭再拜在位官皆哭再拜訖前導官前導皇帝還褥位奏請拜皇帝再拜在位官皆再拜訖前導官前導皇帝還幄簾

降太常卿奏禮畢退百官移班稍南進名班首出班致辭復位再拜奉慰退

皇太后殿欑則太常卿奏云請皇帝為大行皇太后殿欑行燒香之禮餘並同上儀　十三日小祥外朝以日易月之制行奠祭禮其日儀鸞司先設素幄於几筵殿之東時將至行事陪位官就位立班皇帝服衰服詣幄即御座簾降太常卿當幄前跪奏請皇帝行奠祭之禮簾捲前導官導皇帝出幄詣殿下褥位向西立奏請再拜舉哭皇帝再拜

舉哭在位官皆再拜舉哭前導皇帝升殿詣香案前三上香内侍進茶酒酹茶三奠酒俯伏興奏請少立讀祝文官跪讀祝文訖奏請哭盡哀皇帝哭盡哀在位官皆哭盡哀奏請再拜皇帝再拜在位官皆再拜前導皇帝降階殿下褥位西向立奏請皇帝再拜在位官皆再拜前導皇帝還幄簾降奏禮畢百官奉慰如上儀皇帝改服大祥服二十五日大祥外朝以日易月之制行奠祭禮如前祭儀是日皇帝改服禫服二十七日禫除奠祭如前祭儀是日皇帝釋禫

服百日皇帝不御殿於几筵前行燒香禮如宮中之儀行在禁屠宰三日係前後各一日諸路庶民禁樂并屠宰一日宰臣率百官入臨奉慰

紹興二十九年十二月五日禮部太常寺言檢照元豐二年慈聖光獻皇后上僊太常禮院言案禮葬而後虞虞而後卒哭卒哭而後祔景德中明德皇后以百日為卒哭蓋古之士禮不當施於朝廷詔改卒哭為百日自是以後慈聖光獻皇后及宣仁聖烈皇后遇百日並不

訣載外禮數皆於神主祔廟以前行卒哭之祭乞令給
舍臺諫同禮官參酌取裁詔依

讀禮通考卷六十九